弘明集卷第十三

梁楊都建初寺釋僧祐律師撰　墳

郗嘉賓奉法要

顔延之庭誥二章

王該日月燭

郗中書

奉法要

三自歸者歸佛歸十二部經歸比丘
僧過去見在當来三世十方佛三世
十方經法三世十方僧每礼拜懺悔
皆當至心歸命并慈念一切衆生願
令悉得度脫外國音稱南无漢曰歸
命佛者漢音曰覺僧者漢音曰衆五
戒一者不殺不得教人殺常當堅持
盡形壽二者不盜不得教人盜常當
堅持盡形壽三者不婬不得教人婬
常當堅持盡形壽四者不欺不得教
人欺常當堅持盡形壽五者不飲酒
不得以酒為恵施常當堅持盡形壽
若以酒為藥當權其輕重要於不可
致醉醉有三十六失經教以為深誡
不殺則長壽不盜則常泰不婬則清
淨不欺則人常敬信不醉則神理明

治已行五戒使脩歲三月六齋歲三
齋者正月一日至十五日五月一日
至十五日九月一日至十五日月六
齋者月八日十四日十五日二十三
日二十九日三十日凡齋日皆當魚
肉不御迎中而食既中之後甘香美
味一不得嘗洗心念道歸命三尊悔
過自責行四等心遠離房室不著六
欲不得鞭撻罵詈乘駕牛馬帶持兵
仗婦人則兼去香花脂粉之飾端心
正意務存柔順齋者普為先亡見在
知識親屬并及一切衆生皆當因此
至誠各相發心心既感發則終免罪
咎是以忠孝之士務加勉勵良以兼拯
之功非徒在己故也齋日唯得專惟玄
觀講頌法言若不能行空當習六思
念六思念者念佛念經念僧念施念
戒念天何謂念天十善四等為應天
行又要當稱力所及勉濟衆生
十善者身不犯煞盜婬意不嫉恚癡口
不妄言綺語兩舌惡口何謂不殺常當
矜慈一切蠕動之類雖在困急終不
害彼凡衆生厄難皆當盡心營救隨

金云

其水陸各令得所疑有為已煞者皆
不當受何謂為盜凡取非已有不問
小大及莅官不清皆謂之盜何謂為
婬一切諸著普謂之婬施之色欲非
正匹偶皆不得犯
又私竊不公亦兼盜罪所謂嫉者謂
妬忌也見人之善見人有得皆當代
之懽喜不得有爭競憎嫉之心所謂
恚者心懷忿恨藏結於內所謂癡者
不信大法疑昧經道何謂妄言以无
為有虛造無端何謂綺語文飾巧言
華而不實何謂兩舌背向異辭對此
說彼何謂惡口謂罵詈也
或云口說不善之事令人承以為罪
亦為惡口凡此十事皆不得蹔起心
念是為十善亦謂十戒五戒撿形十
善防心事有蹤密故報有輕重凡在
有方之境揔謂三界三界之內凡有
五道一曰天二曰人三曰畜生四曰
餓鬼五曰地獄全五戒則人相備具
十善則生天堂全一戒者則亦得為
人人有高卑或壽夭不同皆由戒有
多少及十善者謂之十惡十惡畢犯

則入地獄拯突强梁不受忠諫及毒
心内盛殉私欺紿則或墮畜生或生
嫉妬慳貪專利常苦不足則墮餓鬼
其罪若轉少而多陰私情不公亮皆
墮鬼神雖受微福不免苦痛此謂三
塗亦謂三惡道

色痛痒思想生死識謂之五陰凡一
物外有形可見者為色失之則憂惱
為痛得則歡喜為痒未至逆念為思
過去追憶為想心念始起為生想過
意識滅為死曾閱於心戢而不忘為
識識者經歷累劫猶萌之於懷雖昧
其所由而滯於根潛結始自毫釐終
成淵岳是以學者務慎所習

五蓋一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡
四曰邪見五曰調戲別而言之求欲
為貪躭著為婬外發為瞋内結為恚
繫於縛著觸理倒惑為愚癡生死因
緣癡為本一切諸著皆始於癡地獄
苦酷多由於恚

經云卒鬪煞人其罪尚輕懷毒陰謀
則累劫弥結无解脫之期六情一名
六衰亦曰六欲謂目受色耳受聲鼻

受香舌受味身受細滑心受識識者
即上所謂識陰者也五陰六欲盖生
死之原本罪苦之所由消御之方皆
具載衆經
經云心作天心作人心作地獄心作
畜生乃至得道者也亦心也凡慮發
乎心皆念念受報雖事未及形而幽
對冥構夫情念貟速倐忽无間機動
毫端遂充宇宙罪福形道靡不由之
吉凶悔吝定於俄頃是以行道之人
必慎獨於心防微慮始以至理爲城
池常領本以禦末不以事形未著而
輕起心念豈唯言出乎室千里應之
莫見乎隱所愼在形哉
異出十二門經云人有善恒當掩之
有惡宜令彰露夫君子之心无適無
莫過而無悔當不自得宜其任行藏
於所遇豈有心於隱顯然則教之所
施其在常近乎原夫天理之於罪福
外泄則愈輕內結則弥重既跡著於
人事必有損於冥應且代善施勞有
生之大情匿非文過品物之所同善
著則跡彰跡彰則譽集爲情係沮勸

而譽集於外藏恡之心必盈乎內且
人之君子猶天之小人況乎仁德未
至而名浮於實獲戾幽冥固必然矣
夫苟非脩德必有不周坦而公之則
與事而散若乃貞理之心銘之懷抱
而外修情貌以免人尤衒集俗譽大
誣天理自然之釁得不愈重乎是以
莊生云為不善於幽昧之中鬼神得
而誅之且人之情也不愧於理而愧
乎物僭著則毀至毀至而恥生情存
近復則弊不至積恃其不章則終莫
悛革加以天釁內充而懼其外顯則
幽慮万端巧防弥密窮年所存唯此
之務天殃物累終必頓集蓋由不防
萌謀始而匿非揚善故也
正齋經云但得說人百善不得說人
一惡說人之善善心便生說人之惡
便起忿意意始雖微漸相資積是以
一善生巨億万善一惡生巨億万惡
古人云兵家之興不過三世陳平亦
云我多陰謀子孫不昌引以為教誡
足以有弭然齊楚享遺嗣於累葉顏
冉靡顯報於後昆既已著之於事驗

不俟推理而後明也且鯀殛禹興瞍
舜異形四罪不及百代通典哲王御
世猶無淫濫況乎自然玄應不以情
者而令罪福錯受善惡无章其誣理
也固亦深矣且秦制收孥之刑猶以
犯者為主主嬰其罰然後責及其餘
若釁不當身而殃延親屬以茲制法
豈唯聖典之所不容固亦申韓之所
必去矣是以泥洹經云父作不善子
不代受子作不善父亦不受善自獲
福惡自受殃至矣哉斯言允心應理然
原夫世教之興豈不以情受所存不
止乎已所及弥廣則誡懼愈深是以
韜理實於韞櫝每申近以綴廣進无
虧於懲勸而有適於物宜有懷之流
宜略其事而喻深領幽旨若乃守文
而不通其變殉教而不達教情以之
處心循理不亦外乎
夫罪福之於逆順固必應而无差者
也苟昧斯道則邪正無位寄心无准
矣至於孝之當年信漫而少徵理無
僭違而事不恒著豈得不歸諸宿緣
推之來世耶是以有心於理者審影

響之難詮廢事諡而寘寄達天網之
宏跡故期之於靡漏悟運往之无間淏
万劫於一朝括三世而玄同要終歸於
必至豈以顯昧改心淹速革慮哉此
衷始信之根至而業心所深期也
十二門經云有時自計我端正好便
當自念身中无所有但有肝膓胃肺
骨血屎溺有何等好復觀他人身中
惡露皆如是若慳貪意起當念財物
珎寶生不持来死不俱去而流遷變
化朝夕難保身不久存物无常主宜
及當年施恩行惠贍之以財救疾以藥
終日欣欣務存營濟若瞋恚意起當
深生平等兼護十戒差摩竭云菩薩
所行忍辱為大若罵詈者默而不報
若撾搥者受而不挍若瞋怒者慈心
向之若謗毀者不念其惡法句又云
受辱心如地行忍如門閫地及門閫盖
取其藏垢納汚終日受踐也成具經
日彼以四過加己則覺知口之失也
報以善言和語至誠不飾四過者上
之所謂兩舌惡口妄言綺語也夫彼
以惡来我以善應苟心非木石理无

不感但患處之不恒弘之不積可苟
能每事思忍則悔恡消於見世福報
顯於將來
賢者德經云心所不安未常加物即
近而言則忠恕之道推而極之四等
之義四等者何慈悲喜護也何謂為
慈愍傷衆生等一物我推已恕彼願
令善安愛及昆虫情無同異何謂為
悲慱愛兼拯雨淚惻心要令實功潛
著不直有心而已何謂為喜歡悅柔
軟施而無悔何謂為愛護隨其方便
觸類善救津梁會通務存弘濟能行
四等三界極尊但未能冥心无兆則
有數必終是以本起經云諸天雖樂
福盡亦衰貴極而天道與地獄對門
成具又云福者有苦有盡有煩勞有
往還泥洹經曰五道无安唯无為快
經稱行道者先當捨世八事利衰毀
譽稱譏苦樂聞善不喜聞惡不懼信
心天固沮勸无以動其志埋根於中
外物不能干其慮且當年所遇必由
宿緣宿緣玄運信同四時其來不可
禦其去不能止固當順而安之悅而

畢之懃增道習期諸志心形報既廢
乃獲大安可夫理本於心而報彰於
事猶形正則影直聲和而響順此自
然玄應孰有為之者哉然則契心神
道固宜期之通理務存遠大虗中正
己而無希外助不可接以畢濟要以
情求此乃陷懷之閡鍵學者所宜思
也或謂心念必報理同影響但當求
己而已固无事於幽冥原經教之設
蓋所以悟夫求己然求己之方非教
莫悟悟因乎教則功由神道欣感發中
必形於事亦由詠歌不足係以手儛
然則奉而尊之蓋理所不必須而情
所不能廢宜継已深體教旨志懷於
想將以己引物自同乎衆所以回新
涉之志而令寄懷有擬經云生苦老
苦病苦死苦怨憎會苦恩愛別離苦
所求不得苦過此諸苦則宜深惟緣
對兼覺魔偽闢以達觀弘以等心且
區區一生有同過隙所遇雖殊終歸
枯朽得失少多固不足計誅以數塗
則此心自息又尚未入道則休感進
用槩敵夫來賢是同致是以經云安

金云

則有危得則有喪合會有離生則有
死蓋自然之常勢必至之定期推而
安之則無往不夷
維摩詰云一切諸法定意生形然則
兆動於始事應乎末念起而有處息
則無意之所安則觸遇而夷情之所
㝵則無往不滯因此而言通滯之所
由在我而不在物也若乃懼生於心
則疊乘於外外疊既乘內懼愈結苟
患失之无所不至矣是以經稱丈夫
畏時非人得其便誠能住心以理天
關內固則人鬼罔間緣對自息万有
無以嬰衆邪不能襲
四非常一曰无常二曰苦三曰空四
曰非身少長殊形陵谷易處謂之无
常盛衰相襲欣極必悲謂之為苦一
切万有終歸於无謂之為空神无常
宅遷化靡停謂之非身經稱處或樂
之地覺必苦之對蓋推代謝於往復
審樂往則哀來故居安慮危夕惕榮
觀若夫深於苦者謂之見諦達有心
則有滯有滯則苦存雖貴極人天位
兼崇高所乘愈重矜著弥深情之所

樂於理愈苦故經云三界皆苦無可
樂者又云五道衆生共在一大獄中
苟心係乎有則罪福同貫故摠謂三
界為一大獄佛問諸弟子何謂无常
一人曰一日不可保不可保是為無
常佛言非佛弟子一人曰食頃不可
保是為無常佛言非佛弟子一人曰
出息不報便就後世是為无常佛言
真佛弟子夫无常顯證日陳於前而
万代同歸終莫之悟无瞬息之安保
永世之計懼不在交則每事殆懈以
之進德則功無覆簣以之治心則惰
其所習是以有道之士指寸陰而惜
逝恒自强於鞭後業興時覺惟日不
足則乱念無因而生緣對靡由而起
六度一曰施二曰戒三曰忍辱四曰
精進五曰一心六曰智慧積而能散
潤濟衆生施也謹守十善閑邪以誠
誡也犯而不挍常善下已忍辱也懃
行所習夙夜匪懈精進也專心守意
以約斂衆一心也凡此五事行以有
心謂之俗度領以兼忘謂之道慧本
起經云九十六種道術各信所事皆

樂安生孰知其感夫欣得悪失樂存
哀亡盖弱喪之常滞有生所感同然
冥力潛謝非務戀所畱對至而應豈
智用所制是以學者必歸心化本領
觀玄宗玩之弥之則衆念自廢廢則
有忘有忘則縁絶縁報既絶然後入
於無生既不受生故能不死是以普
耀經云无所從生靡所不生於諸所
生而無所生泥洹經云心識静休則
不死不生心為種本行為其地報為
結實猶如種殖各以其類時至而生
不可遏也種十悪戒善則受生之報
具於上章加種禪等四空則貴極天
道四空及禪數經具載其義從第一
天至二十八天隨其事行福轉倍增
種非常禪皆諦背有著无則得羅漢泥
洹不忌有為不係空觀遇理而冥无執
無寄為无所種既無所種故不受報
廓然玄廢則佛之泥洹泥洹者漢曰
無為亦曰滅度維摩詰曰彼六師者
說倚為道從是師者為住諸見為墮
邊際為歸八難不得離生死道也雖
玄心屢習而介然微動猶均彼六師同

滯一有况貪生倚想報我捍化雖復
福踰山河貴極三界倚伏旋還終墜
罪苦豈獲寧神大造洎然玄夷哉
夫生必有情天勢率至不定於善必在
於惡是以始行道者要必有寄寄之
所因必因乎有有之所資必資乎煩是
以經云欲於空中造立宮室終不能
成取佛國者非於空也然則五度四等
未始可廢但當即其事用而去其忮
心歸於佛則无解於佛歸於戒則无功
於戒則禪諦與五陰俱冥末用與本觀
同盡雖復衆行兼陳固是空中行空
耳或以為空則無行行則非空既已
有所無乃失空乎夫空者忘懷之稱
非府宅之謂也无誠無矣存无則滯
封有誠有矣兩忘則玄解然則有无
由乎方寸而無係於外物器象雖陳
於事用感絶則理冥豈滅有而後無
階損以至盡哉由此言之有固非滯
滯有則背宗反流歸根任本則自暢是
以開士深行統以一貫達万像之常
冥衆所寓而玄領知来理之先空恒
得之於同致悟四色之无睽順本際

弘明集卷第十三　第十四張　埥

而偕廢審衆觀之自然故雖行而靡
跡方等深經每泯一三世而未常謂
見在為有則空中行空音斯見矣

庭誥二章　顔光禄延之

達見同善通辯異科一曰言道二曰
論心三曰校理言道者本之於天論
心者議之於人校理者取之於物從
而別之由塗參陳要而會之終致可
一若夫玄神之經窮明之說義兼三
端至無二極但語出戎方故見猜世
學事起殊倫故獲非恒情天之賦道
非差胡華人之稟靈豈限外內一以
此思可無臆裁
為道者盖流出於仙法故以練形為
上崇佛者本在於神教故以治心為
先練形之家必就深曠支飛靈糇丹
石粒芝精所以還年却老延華駐彩
欲使體合纁霞軌遍天海此其所長
及偽者為之則忌災祟課祖願湣士
女乱妖正此其巨蠹也治心之術必
辞親偶閑身性師淨覺信緣命所以
反一无生剋成聖業智邈大明志狹
恒劫此其所貴及詭者為之則藉髡

金介

落狎青華傍㵾聲謀利論世其甚讒也
物有不然事无終弊衡石曰陳猶豈差
忒況神道不形固衆端之所假未能體
神而不疑神無者以為靈性審微可
以積理知洪變欻怳可以大順待照
若鏡天蕭若窺淵能以理順為人者
可與言有神矣若乃因其真而責其
弊是未加心照耳

日燭　王該

尋夫至道之典暢生死之源揔善惡
之報啓淩化之津訓戒明白纔羅備
矣然信言不美文繫辞宕累冥絕眛
重淵隔浪是以學者未得其門或未
之晳意聊採咸池之遠音適為里巷
之近曲假小通大儻可接俗助天揚
光号曰日燭
陶先覺之宏誥啓玄管於靈門固大
虛以遊眺究漭蕩而無垠履地勢於
方局冠圓天於覆盆緬三界之寥廓
遣二氣之烟熅尋太造之冥本測化
育之幽根形假四大而泡散神妙万
物而常存彼良民之達分故哀生而
怡魂

夫含氣之倫其神无方蠢余之類其
質无常寄若水勢託若火光隨行縺
綫造枯迭芳往来出没冥冥浩浩洪
海環流大變輪迴乘波遠潭濟来号
階宛轉三塗之中沉滯八難之圍陛
企竅之無期悼容作之有歸瞻崇德
之可逮暨聚凶之宜遲斯戚務之易
覩匪先見之動微五福起於履是六
極構於蹈非理感自然冥對玄凝福
兮誰造禍兮孰興水運鍾甲人道惡
矜疊因豊積祉緣讓升僮璃正而鬼
退丈夫邪而魅淒覽形聲之雨偶孝
休咎之雙徵理投恩而合契迹望日
而相應若圓轉之抱規猶直揃之附
繩蒼大出於帝父黃熊沿於聖子聿
徵化而不救奚天屬之云恃諒求福
之在躬信為人之在己咨㳄亟其靡常
知忽往其何止彼非人之什岌豈无
氣之所始悲婉變之矣徂還託生於
家豕普鞠育而懷抱今屠刳以為礼
神居妙而恒我形受變而易體未一
句而相忘可長歎而流涕夫閒愚其
皆然匪伊人之獨余察寡孕於嘉類

悟繫產於垂象喻零霖其猶希若翻
橐之倒米爲顚顚以日日誰識伏而
達倚匪余情之能測謬聞之以如是若
夫倒置之族矇矇徒生兵風既至忽
然滑征神道雖昧鬼法尤明俳佪中
陰徂彼鐵城霄絶望舒晝无曜靈身
造笮葶之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜
鋌以積刃劒林翹鋒而嘯精陶銅汪
洋以海涌巨鑊波沸而雷鳴閻王領
閱卒傍執叙三扐一奮百千累羅鴟
鴟利觜煌煌火車銳釘攙搶狘狗凝
手淫徒燋於幻柱飢囚枯於塵沙資
輕妙之靈質益痛戮之易加永煩寃
以弥劫安斯酷之可過三六峻冈不
可列縛千條殊劘万端異苦靡喘息
而不經俄聿來而忘宇子略一朝以
言之將終年而震楚爰有五德无玷
十淑道全夕陽造逝慶升九天寶殿
晃昱高搆虛懸瓊房萬百瑶户摩千
金門煥水精之朗玉巻耀琉璃之鮮
珠樹列於路側鸞凰鳴於條間芳華
神秀而粲藻香風靈飄而飛烟想衣
斐亹以被軀念食慈芳以盈前彼義

和之長邁永一日而萬年无事為以
千性常徙容於自然朕光葉之燁燁
耿輕騰之翩翩究妙音之至樂窮有
生之遐延捨陋世而上濟伴超倫之
高遷然夫饗茲舊德日用王食嚴土
不毛罔施稼穡積畜雖多焉有不竭
斆祚雖脩終焉歸滅三災起而宮宇
散七諡至而天禄絶會大秋以老落
混椿菌之无別是以如來大聖三達
洞照哀我困蒙曉了道要善權灑落
或廣或妙如溟海之運流若天日之
垂曜上士虛懷忘其言中才貞志執
其教教无定方適物所由亙陸以車
應水以舟敷設去去廣術悠悠駟末
塞乎三百要指在乎一幽摇累玄之
綱領遣毛日於卷來宏龍大訓展找
智分治无不均質有利鈍虛往實歸
各足方寸愚黠並誘龍鬼俱化万塗
藂歸一由般若譬彼濟海非船莫過
驅万動於道場畢无為而息駕本夫
三乘之始同歸一无才照各異致用
尒殊癱真忘有而求空遂航空而悟
愉緣覺甚因緣於知微爰遷玄而不居

金卉

雖妙迹其冊表猶有遺而未虛開士
解物於都盡作無存其焉除悟之豁
於墜先體之寘乎意初理重深而絕
韻疇剋諒而業諸自古在昔先民有
遇堂堂蔭瞇躬受聖喻喁喁群黎耳
目仰注或發矇於一咳或革面於一
哺並因言而後化未有入而不慶善
遡迄今道運轉衰大教雖存味之者希
栴檀與棐稹同芬夜光與熠燿齊暉
于氏超世綜體玄指嘉遁山澤仁感
虎光護公證寂道德淵美微吟穹谷
枯泉漱水關曳登霄衛度係軌咸洗治
於無生俱脫骸而不死今則支子持
秀領握玄標大業冲粹神風清肅一
言發則蕰滯披三番者則重寘昭見
之足以洗鄙悋聞之可以落矜驕遜
濯流以逸契詠遂初於東皐何深味
以插素輕大寶於秋毫道風之所扇
蕩深遠之所道遙才不難則賢不貴
愚不笑則聖不高遠聲見陋於近耳
孰能忘味於聞韶哉奚適非道何之
无神理有精麤物有彥真大居細君
小為碩臣羽族翕乎金翅甲屬屬乎

須倫兩儀宗於太極衆星繫於北辰
是以九十六種枝條繁張輕遺重根
躡廢靜王俱曰與聖各擅一方或移
山而住流或倏忽於存亡命天衣之
采粲嚅靈廚之芬芳曜振搽之兇
暴化礫石之琳琅竭變幻之摇奇惜
有待之无長斯乃數內之甘醇不如
至道之糟糠者也逮乎列仙之流練形
之乏態經鳥伸呼吸太一冷淪陰
與素月朝挹陽霞與朱日赤斧長生
於服丹涓子飄飛於餌朮安期久視
於松毫豊人輕舉於栢實彼和液之
所深足支年而住質中不夷而外猗
徒登雲而殞卒俱括囊以堅怨固同
門而共出理未外於顏堂永封望乎
孔室貴乎能飛則蛾蝶高翬奇乎難
老則龜虵脩考伊逆搽之遊氣唯心
玄之可寶存形者不足與論神狎俗
者未可與言道道乎奚言無問无對
諸者即窮應者負內默之斯通語焉
則匱當於玄珠與講道吾成因象與
无謂兀然寂泊玄酬有箴宗鑽浮豢
莫悟宜音希之弥錯搜之愈沉郢人

其逝為誰匠椹設筌蹄乎渕薈侯魚
兔乎川林儻得意於談表共目擊而
廢心无運眹儵往矣斯復忍立賢達
忽如涉宿千師誕化肇過一六慈氏
方隆仰期仁育孰去數逵瞥若眴目
靈轡雖迳緣樞靡窮彼无本摽我有
始終假步灼電之末託息石飈之中
知畏塗而驚寝迷塵欲之致戒替遠
勝而娶近謂睒儉而交豈不防枯於
末飈既零落於勁風思反蔕而更秀
結万悔其胡充是以大揞之徒燒指
穿石冥期無待志與心積浚智塹崇
慧辟拔神劍揮戒戟想將萌而夷斬
情向地而翦剗掃六賊於胷中休五
道之長侵拱己內治揔持法忍三世
都寂一心豁盡奇耳无明寓目莫准
塵隨空落穢與虛隕廓焉靈悟因擢
作尹普濟安度大悲誰懸託邃廬以
和光常遊居乎冥泯任天行與物化
如蹈水之无斬若乃妙變神奇理不
思議大千舉於指掌芥子含於須弥
四海宅於毛孔七寶永於劫移可信
而不可尋可由而不可知非談詠之

而宣惡毫素之能披善乎優陁之言
也使夫智者滿於天下人有百頭頭
有百舌舌解百義辯才鋒逸合茲人
以讃道猶万分而未一唯覺覺之相
歎乃敷暢而彰志矧愚昧之固陋記
往蘭而御述挠螢燭之烱烱欲增暉
以毗日者歟嗟乎方外靈藏奢遐誕
宕衆妙淵玄群與无量小成不藉大
言横喪坤德可厚乎何不有驚聽洪
聲駭目崇阜夏典載其掌握荒經列
其戶牖周既達而未盡信齊諧之小
醜見鵾鵬而標大而覩鳥王與魚毋吁
呼噫嘻奇傑之事積籍眇漫焉可
稱記伊皇覽之普綜足探幽而體異
何近嫉於劉王又碩誣乎火織況下
斯而未教趣堯孔之權頷常專專而
守撿懼越蹈於所伺並廢理以證言
莫觸類以取意徒宏慱而繁搆更益
猜而致忌悟飾智之愕物故收翰而
輟思寄一隅於梗指俟體信於明識
者乎

弘明集卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

弘明集卷第十三　第十三張　墳